

نقحہ سیریں

جلد اول

مختار

حلقہ ارباب فوق

شاخ کراچی

ناشران: ملک دین محمد اینڈ سنز لاہور کراچی

قیمت دو روپے

PDF By :
Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO: +92 307 2128068 ! +92 308 3502081

FACEBOOK GROUP LINK :

<https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/>

فہرست

صفحہ	مصنف	نام
۹-۵	احارہ	پیش لفظ
۱۱	علامہ اقبال	قطعہ
۱۶-۱۳	علی حسین زریا	زندگی (نظم)
۲۵-۱۴	محمد رفیق خاور	غالب ایک مذہبی تشخیص (مضمون)
۵۵-۲۶	براہمن	گرتو پرانہ مارتہ (ادب لطیف)
۶۲-۵۶	اختر الایمان	آزادی کے بعد (نظم)
۷۷-۶۵	الطاف گوہر	خود فریب (افسانہ)
۸۰-۷۸	قیوم نظر	پناہ گزین (نظم)
۱۲۵-۸۱	یزدانی ملک	بکھرے ہوئے موتی (افسانہ)
۱۲۸-۱۲۶	ضیاجالندھری	قریب (نظم)
۱۵۲-۱۲۹	ممتاز حسن احسن	غبار خاطر (ریویو)
۱۵۷-۱۵۵	اعجاز سبٹالوی	بھرے بازار میں ایک نام (نظم)
۵۸	بلراج کول	خلوص (نظم)
	راغب مراد آبادی	قطعات
۱۷۳-۱۶۱	محمد تقی	عتالنی (افسانہ)
۱۷۵-۱۷۴	تالش صدیقی	سحر کے بعد (نظم)

محمد رفیق خاور

غالب ایک ذہنی شخص

زندگی اور ادب میں ایک لحاظ سے بہت فرق ہے۔ جب ہم زندگی میں کسی شخص سے دوچار ہوتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے اور وہ مختلف امور کے بارے میں کیا رائیں رکھتا ہے۔ لیکن ادب میں ایسا نہیں۔ اس میں لکھنے والا آنے سامنے بات نہیں کرتا بلکہ جو کچھ کہنا ہو الفاظ کی آڑے کر کہتا ہے۔ وہ ہمارے پاس آنے کے باوجود دور رہتا ہے۔ اور ہم اس سے پوچھ گچھ کر کے اس کے خیالات کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ الفاظ کہنے کو تو اس کی ذہنیت اجاگر کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ ان پر پردہ بھی ڈال دیتے ہیں۔ ایسا طلسمی پردہ کہ اکھٹائے نہ بنے۔

غالب ان شاعروں میں سے ہے جن کی ذہنیت پر گہرے پردے پڑے ہیں۔ اسی لئے اس کے متعلق طرح طرح کی رائیں قائم کی گئی ہیں جن میں سے اکثر

ایک دوسرے سے دست درگریاں ہیں۔ مثلاً بعض اسے امید پرست کہتے ہیں بعض یاس پرست۔ بعض صوفی اور بعض رند۔ بعض نقضی اور بعض نہایت آزاد خیال۔ بعض کی رائے میں اس کے یہاں ایک واضح پیغام ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں اور بعض یہ کہ اس کے یہاں ایک نہیں کئی کئی پیغام ہیں۔ ایک اسے رشک پسند کہتا ہے اور دوسرا ایک عام انسان جو محبت میں بھی ایک شان بے نیازی رکھتا ہے۔ کوئی اسے نہایت مستعد کہتا ہے اور کوئی عمل کے ناقابل یعنی صحیح معنوں میں ایک شاعر۔ کوئی اسے انسانیت، خلق اور محبت کا دیوتا اور کوئی نہایت خود غرض قرار دیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے انسان اچھے میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی ذہنیت فی الحقیقت کیا تھی۔

اس کا صحیح جواب تلاش کرنے کے لئے ہمیں صرف ان جھلکیوں پر ہی قناعت نہیں کرنی ہوگی جو غالب کی شاعری سے چھن چھن کر آتی ہیں اور جن کی اچھی طرح جانچ پرکھ کئے بغیر ہم نے طرح طرح کے قیاسات قائم کر لئے ہیں بلکہ پوری پوری دیکھ بھال کر کے ایسے حقائق دریافت کرنے پڑیں گے جن سے ایک مضبوط نظریہ قائم کرنے میں مدد ملے۔

اسکی علی صورت یہ ہوگی کہ ہم غالب کے بارے میں وہ تمام کوالٹیفیم پہنچائیں جن سے اس کی ذہنیت پر روشنی پڑتی ہو۔ خواہ یہ بالواسطہ ہوں یا بلاواسطہ۔ داخلی سو یا خارجی، بہ الفاظ دیگر ہمیں غالب کی نظم و نثر کی تمام تحریریں سامنے رکھ کر ان سے تمام ضروری نکات اخذ کرنے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی بیرونی ذرائع یعنی معاصرین کی تحریروں، سوانح حیات اور گرد و پیش کے حالات

سے قرائن و شواہد کی تلاش کرنی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کوئی ٹکبہ اس وقت تک استوار نہیں ہو سکتا جب تک یہ تمام اجزاء کو محیط نہ ہو۔ اگر ان میں سے ایک کڑی بھی ناقص، زائد، بے محل اور بناوٹی ہوگی یا ایک اہم کڑی بھی نظر انداز کر دی جائے گی تو ذخیرہ مکمل ہوگی نہ مضبوط۔

اگر ہمارے پاس کوئی اور شہادت نہ ہو تو بھی ہم غالب کے الفاظ اسکی تمثیلوں اور استعاروں وغیرہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسے حسن سے کس قدر رغبت تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے ہمیں بہت کم توقع ہوتی ہے کہ اسے مذہب کے ساتھ بھی کچھ لگاؤ ہوگا۔ کیونکہ مجاز اور حقیقت۔ جمال اور جلال ایک دوسرے سے بہت دور ہیں اور جو ایک سے مانوس ہو وہ قدرتی طور پر دوسرے سے مانوس نہیں ہوگا۔ غالباً مذہب آخری موضوع ہوگا جس پر غالب اپنی زندگی میں بات چیت کرتا ہوگا پھر بھی اس نے اپنے بعض مذہبی عقائد کا کئی جگہ بالتصریح ذکر کیا ہے۔ جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اپنے معاصرین کی طرح وہ بھی اسلام کی حقانیت کا قائل تھا اور اسکے معاصروں جو عقائد یا شعائر لازم ہیں ان کا بھی قائل تھا چنانچہ اس نے توحید۔ رسالت اور شریعت وغیرہ کا اسی انداز میں۔ اسی عقیدت سے ذکر کیا ہے جس کی ہم ہر مسلمان سے توقع رکھتے ہیں۔ دراصل جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی افتاد ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کا دارِ مذہب پر تھا۔ اور جو نہی کوئی شخص پیدا ہوتا یہ خود اس کے دل و دماغ میں سرایت کر جاتا۔ غالب بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہا لیکن جو اثر اس نے قبول کیا وہ محض اعتقاد کی حد تک تھا۔ یعنی وہ یہ تو مانتا تھا کہ شریعت کی پابندی لازم ہے لیکن

وہ علیٰ طور پر کبھی اس کا پابند نہیں ہو۔ شاید وہ دوسرے تو بہت زیادہ لوگوں کی طرح صرف اعتقاد ہی کو کافی سمجھتا تھا۔ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ اس کی روشن خیالی۔ شاعرانہ ذوق اور نفاست پسندی رسم و رواج عام اختیار کرنے میں سید راہ تھی اور اس نے ایک ذہنی الجھاؤ کی صورت اختیار کر لی تھی جس کی وجہ سے وہ صوم و صلوٰۃ سے ہچکچاتا بلکہ گھبراتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ محض کسل ہو لیکن انسان کے ظاہری طور پر بھی تو بالعموم کسی داخلی افتاد ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس لئے ہمیں مجبوراً نفسی تو جیہوں پر زیادہ زور دینا ہو گا۔ کچھ عجب نہیں کہ غالب کی فطری بلند نظری اسے عامیانہ کٹر پن کی اجازت نہ دیتی ہو۔ جیسا کہ اس کے کئی اشعار سے ظاہر ہے۔ مثلاً

ہم کو معلوم ہے حُبّت کی حقیقت لیکن
دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے
طاعت میں تار ہے نہ مے دنگبیں کی لاگ
دو زرخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو

ایسے شاعر کو مذہب پرست کہنا تکلف سے خالی نہیں۔ پھر بھی جس زور شور سے اس نے حمد۔ نعت اور مقبلیت وغیرہ میں شعر کہے ہیں اور ختم نبوت کے موضوع پر مناظرانہ بحث کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ برائے نام مذہب کا قائل نہ تھا۔ اپنے سارے خاندان کے برعکس شیعہ مذہب سے لگاؤ اور وہ بھی اس حد تک کہ — یا علی گفتہ دآں ہم اکے از اسمائے۔ اس خیال کو اور بھی تقویت پہنچاتا ہے۔ اس سلسلہ میں کلیات فارسی کے

وہ اشعار جو اہلبیت - تردیح اور امام ہارٹوں وغیرہ کے متعلق کہے گئے ہیں۔ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ کہاں وہ شخص جس پر دہری ہونے کا گمان تھا۔ اور اس کے لئے ان کا انداز فکر اور لب و لہجہ ہی کافی شہادت ہے۔ اور کہاں یہ مذہب کی اس قدر محدود صورت! ممکن ہے کہ جس طرح غالب عام مسلمانوں کی طرح مسلمان نہ تھا اسی طرح وہ عام شیعوں کی طرح شیعہ نہ ہو چنانچہ اس کے شاگرد حاکمی نے جو اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ یہ کہہ ہے کہ اس کی شیعیت محض اہل بیت خصوصاً حضرت علیؑ کے ساتھ عقیدت تک محدود تھی۔ مگر یہ عقیدت پیدا کیوں ہوئی۔ وہ کونسی باطنی تحریک تھی جس نے اسے اس کی طرف مائل کیا۔ اس کے لئے ہمیں غالب کی اقتاد و مزاج میں کوئی وجہ نہیں ملتی۔ صرف اس کی عجم پرستی ایک ایسی چیز ہے جو اس کی محرک قرار دی جاسکتی ہے۔ اور جب تک کوئی بہتر سبب ہاتھ نہ آئے۔ ہم اسی پر قناعت کرنے پر مجبور ہیں۔

شیعیت کے ساتھ ساتھ غالب تصوف کا بھی قائل ہے حالانکہ شیعہ حضرات اس کے سخت مخالف ہیں اور پھر وہ برائے نام صوفی نہیں۔ اسے واقعی تصوف سے گہرا لگاؤ ہے۔ یہ اس زمانے کی ایک عام رو تھی۔ اور جس طرح دوسرے لوگ اس میں بہتے تھے اسی طرح غالب بھی بہا۔ اس کے معنی نہیں کہ یہ میلان شدید یا خود رونہ تھا۔ ان حالات میں انفرادی میلانات عموماً عمومی میلانات ہی کا عکس بن جاتے ہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ خارجی دباؤ کے ماتحت ہوا۔ یہ تو ایک بیساختہ عمل ہے۔ اور جب ابتدائی

مرحلہ طے ہو چکتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرد کے میلانات ذاتی ہیں۔ بعینہ
 اس طرح جس طرح دریا سے کٹ کر نہر کا بہاؤ اس کا اپنا بہاؤ بن جاتا ہے۔
 جب غالب نے تصوف اختیار کیا تو اسے بالکل اپنا بنا لیا اور اس کے
 فلسفہ کو اپنا فلسفہ تصور کیا۔ اس میں اور تصوف برائے شعر گفتن خوب است
 میں بہت فرق ہے۔ محض کلام میں آب و رنگ پیدا کرنے کے لئے تصوف
 کے مسائل قلمبند کرنے سے وہ والہیت پیدا نہیں ہوتی جو حقیقی ذوق و شوق کا
 لوازم ہے۔

غالب فی الحقیقت تصوف کا قائل ہے۔ وہ اس کے مضامین کے ساتھ
 دل لگی نہیں کرتا۔ اس نے محض اس کے متفرق مسئلے ہی نہیں چنے جن سے ایک
 علیٰ لچسپی ظاہر ہو بلکہ اس کا تمام فلسفہ جزو ایمان بنا لیا ہے۔ ابتدا سے لے کر
 استہانت تک، پناہ جب وہ اس کے خاص خاص مضامین قلمبند کرتا ہے تو ہم
 اس کے کلام میں وہی والہیت محسوس کرتے ہیں جو عطار۔ رومی۔ اور سنائی
 سے محسوس ہے۔ اگرچہ اس کا رنگ حکیمانہ زیادہ اور مجذوبانہ کم ہے۔ اور ان کا
 سراسر مجذوبانہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ غالب نے یہ مسلک علیٰ طور پر بھی اختیار
 کیا یا نہیں۔ اغذیاء یہ تمام تر چراغانِ دل پر دانہ تھا لیکن جہاں تک وجدانی عمل کا
 تعلق ہے اس کے حقیقی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ مزید امتیاز کے لئے یہ
 واضح کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ غالب مراقبہ نشیں یا فنا پرست
 نہ تھا یہاں اس کی فطرت کے دیگر پہلو تصوف پر اثر انداز ہوئے۔ لیکن
 جہاں تک اعتقاد کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ فنا کا

خیال اس کے تصور کا لازمی جزو تھا۔

اکثر کہا جاتا ہے کہ غالب مشاہدات کا شاعر ہے یعنی اس کا زندگی یا قدر کے متعلق کوئی خاص نکتہ نگاہ نہیں۔ اگر یہ مان لیا جائے اور غالب کے خطوط اور فارسی وارد و کلام میں اس کی پوری پوری شہادت موجود ہے کہ وہ تصوف کا قائل تھا۔ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کا حیات و کائنات کے متعلق ایک واضح تصور ضرور تھا۔ چونکہ ہمارے یہاں تصوف ایک عام چیز ہو چکی ہے اور اس میں فلسفہ کا عنصر بادی النظر میں زیادہ نمایاں نہیں معلوم ہوتا۔ اسلئے ہم اس کا فلسفیانہ پہلو فراموش کر جاتے ہیں۔ اگر اس کے بنیادی تصور پر نظر ڈالی جائے تو یہ اسی قدر واضح ہے جس قدر اقبال کا فلسفہ خودی اور جو شخص اسے پیش کرتا ہے وہ لازماً ایک پیغام بھی پیش کرتا ہے۔

تصوف محض ایک خیالی چیز نہیں یہ زندگی اور کائنات کی ماہیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق بہترین لائحہ عمل اختیار کرنے کی کوشش ہے۔ عالم بادی پر نظر کرتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ پائدار یا قائم بالذات نہیں۔ اس میں جو کچھ ہے فنا پذیر ہے۔ اسلئے یہ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اسے بنیادی اصلیت قرار دیا جاسکتا ہے یہ اصلیت اس سے باور اسے یہی قائم بالذات غیر متغیر اور مطلق ہے۔ موجودات خارجی محض اس کے چھوٹے بڑے مظاہر ہیں۔ ان کے باہمی تعلق کی مثال دریا اور اس کی سطح پر اکھرنے والی عارضی چیزیں مثلاً موجیں۔ لہریں اور جباب ہیں۔ دریا کا وجود حقیقی ہے اور ان کا غیر حقیقی.... بہتر یہی ہے کہ یہ دوبارہ دریا میں جذب ہو جائیں۔ انسان بھی موجودات

عالم میں شامل ہے۔ اسلئے اس کا وجود بھی غیر حقیقی ہے۔ اور اسے چاہئے کہ اپنے آپ کو وجود حقیقی میں مدغم کر دے۔ یہ وجود حقیقی کیا ہے؟ اہل ظاہر سے پوچھا جائے تو وہ مادہ ہی کو ازلی وابدی قرار دیں گے۔ صوفیا ذات باری کو واجب الوجود مانتے ہیں۔ سائنسداں مادہ وخلق (PROTO PLAS M)

کو زندگی اور ابھیر کو کائنات کا بنیادی جوہر مانتے ہیں۔ برکات کی رائے میں یہ ایک پراسرار غیر شعوری قوت زندگی ہے۔ اقبال کا بھی یہی عقیدہ ہے لیکن وہ زندگی کو دیکھتی بوجھتی قوت خیال کرتے ہیں جو خودی "یعنی مختلف افراد کا روپ و عارفی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان تمام مشربوں میں کس قدر مماثلت ہے۔ اور جب ایک شخصی ذات باری کو حقیقی اور انسانی وجود کو غیر حقیقی سمجھتے ہوئے یلقین کرتا ہے کہ ہم مجاہدہ دریا صنت سے

اپنا محدود انا اس کے لامحدود راناسے ملا دیں اور زندگی ہی میں بقا حاصل کر لیں تو وہ بالکل ویسی ہی یلقین کرتا ہے جیسی اقبال اور ایسا ہی پیغام بھی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے غالب کی حیثیت اقبال سے مختلف نہیں۔ اس کے یہاں بھی ہستی مطلق یعنی عقل عشق اور فانی اصطلاحیں اور وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو کسی نظریہ کو فلسفیانہ حیثیت عطا کرنے کے لئے ضروری ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ نئی نہیں اور اس وجہ سے نظروں میں نہیں آتیں۔

اتنی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد ایک اور شکل رونما ہوتی ہے یعنی غالب اپنے آپ کو صوفی کہتے کہتے اس سے انکار بھی کر دیتا ہے اور صاف صاف الفاظ میں پہلے تو وہ مزاحیہ پیرایہ میں کہتا ہے کہ تجھے ہم ولی سمجھتے جو دوبارہ غور و

اور پھر سنجیدہ پیرایہ میں کہ

تصوّف نزدیک سخن پیشہ را

سخن پیشہ مرد کج اندیشہ را

اور وہ اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ جس بھیس میں وہ ہمارے سامنے آیا تھا اسے بدلنے کی اور بھی کوشش کرتا ہے۔

کہ البتہ اسے رند ناپا رسا

کج اندیشہ گیر مسلمان نما

لگے ہاتھوں اس نے تصوّف سے زیادہ مردّج چپتر مذہب کو بھی دھتکار دیا ہے

خوشا رندی و جوش زندہ و دوشرب غلبش

بہ لب خشکی چہ میری در سرابستان مذہبہا

عوام کے لئے مذہب شاید غیب معمولی اہمیت رکھتا ہو لیکن ایسے شخص کے لئے جو ان خیالات کا نقیب ہو کہ

وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے

مرے بچانہ میں تو کعبہ میں گاڑو برہمن کو

یہم موجد ہیں ہمارا اکیش ہے ترک رسوم

ملتیں جب مٹ گئیں اجڑائے ایماں ہو گئیں

مذہب چنداں وقعت نہیں رکھتا۔ اس کے نزدیک مذہب صرف دو ہیں۔

حق پرستی اور سخن پرستی۔ چنانچہ وہ برملا کہتا ہے کہ

اگر بہ بادہ بور میل شاعر نہ فقیہ
 سخن چہ تنگ ز آلودہ دامنہ دارد
 شعار دیں نشناسم درست و معذورم
 نہاد من عجبی و طریق من عربی است

اس سے ہمیں قدرتی طور پر غالب کے متعلق اپنا نکتہ نظر بدلنا پڑتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی کاوش سے اس کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ صحیح نہیں۔ اسلئے ہمیں اُن پتے کی باتوں سے جو ادب کے شعروں میں سجائی گئی ہیں۔ اس کی طبیعت کا کھوج لگانا چاہئے۔

اتنا ظاہر ہے کہ یہ شعر یہ نہیں کہے گئے۔ غالب یہ نہیں کر سکتا تھا کہ تصوف کا علم بھر پور چار کر کے اسے بکجخت ٹھکرا دے۔ اس کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ بہت بڑا سبب، کیا یہ زہد اور زندگی کی پرانی جھڑپ تو نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر شرعی یعنی محدود اور آزاد زندگی کی جھڑپ کیونکہ ہر شاعر حسن سے لگاؤ رکھتا ہے جو وسیع ترین معنوں میں حسن پرستی یعنی ابقوریہ ہے۔ وہ فطرتاً رنگ و بو کا دلدادہ ہے۔ جو اس اندر تخیل اس کی سرشت میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ انھیں زیادہ سے زیادہ شدت کے ساتھ زیادہ و زیادہ نتائج حاصل کرنے کے لئے برتا ہے تاکہ اسے ہر وضع اور ہر قسم کے مشاہدے اور تجربے ہاتھ آئیں۔

ہنوز محمدی حسن کو ترستا ہوں
 کرے ہے ہر بن مو کام چشم بینا کا

جب تک شاعر میں یہ حسی ذوق نہ ہو وہ شاعر نہیں ہو سکتا۔ گویا اسکی طبیعت کا دار و مدار ہی مجاز پر ہے۔ اور مذہب۔ تصوف۔ اخلاق۔ مذہب تمام کا مقصد دار و گیر یعنی انسانی سرگرمیوں۔ تجربوں اور مشاہدوں کی حد بندی ہے، یہ جذبات و خیالات کو اپنی رو میں بہنے سے روکتے ہیں۔ اس کی آزادی میں خلل پیدا کرتے ہیں اور جو اس اور تخیل کو اپنا رنگین کھیل نہیں کھیلنے دیتے۔ یوں بھی یہ فکر و عمل کا دائرہ مقرر کر کے حیات انسانی کو پھیلنے سے باز رکھتے ہیں۔ اس لئے شعرا جو عموماً وسیع المشرب ہوتے ہیں اور جن کے سینے میں زندگی کی ٹرپ ایک فخرانہ جنم لیتی ہے۔ انہیں ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتے۔

چنانچہ ایرانی شعرا نے مذہب کی رکھائی۔ ظاہر پرستی اور کڑی بندشوں کے خلاف رد عمل کرتے ہوئے بادہ و پیمانہ۔ پیرمغاں۔ مہمچہ۔ رند۔ بت۔ بتکدہ۔ مذاہر اور کفر ایسی اصطلاحیں وضع کیں اور شریعت کے مقابلے میں طریقت کو ابھارا۔ زہد و رندی کی یہ جھپٹش دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح نمایاں رہی ہے۔ جیسا کہ عبرانیسم (HEBRAISM) اور یونانیسم (HELLENISM)

الہیت (DIVINITY) اور بدویت (HUMANISM) کی اصطلاحوں سے ظاہر ہے۔ جتنی کسی قوم یا فرد میں مجاز سے رغبت ہوگی اور مجاز سے رغبت بڑی حد تک زندگی سے رغبت ہو اتنا ہی وہ مذہب سے گریزاں ہوگا۔ غالب میں یہ رغبت بدرجہ اتم تھی۔ وہ ہمیں بے اختیار فادسٹس کی یاد دلاتا ہے۔ جو سراپا ذوق طلب تھا اور سب کچھ دیکھنا۔ چکھنا۔ سننا۔ چھونا اور سمجھنا چاہتا تھا۔ "مرد بہار پیشہ" یہ لقب ہے جس سے غالب کے معاصر سے یاد کرتے تھے

اور وہ خود کہتا ہے کہ ۵

بہار پیشہ جو اے کہ غالمش نامند
کنون ببس کہ چیاں خوں چکد ز ہر شش

مولوی ذکار اللہ نے انھیں پر لے درجے کا دنیا دار اور عیش پرست قرار دیا ہے۔
اور خود ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رنگ دلو۔ ناؤ نوش۔ سیر و تماشا کا
کس قدر دلدارہ تھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور تصرف اس کے ماحول کی دین
تھے اسلئے اس نے انھیں قبول کر لیا اور جس حد تک وہ ان سے اعتنا کر سکتا تھا
کی۔ لیکن دل کی بات اور ہے۔ اس کا میلان کسی اور طرف تھا۔ مجاز کی طرف
نیاز فیموری نے کسی جگہ اس کا موازنہ بیدل سے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے
اپنے پیشرو کی زبان مادی مقاصد کے لئے استعمال کی۔ اس میں وہ دالہیت نہ
تھی جو بیدل میں ہے۔ اسلئے وہ صرف زبان ہی کی بہار ایجادیاں دکھا سکا۔
دل کے جو سر نمایاں نہ کر سکا۔ یہاں نقاد نے جو تہ کی بات تھی اسے چھوٹا تو سبے
لیکن اس کے آس پاس جو دوسری اہم کڑیاں تھیں انھیں نہیں چھوا۔ یہ دردت
ہے کہ غالب نے بیدل کی زبان کو اپنا رنگ دے کر اختیار کیا اور اسے عشق و
محبت وغیرہ کی ترجمانی کے لئے برتا۔ شروع شروع میں یہ کوشش کامیاب
ثابت نہ ہوئی اور نہ بالعموم کسی شاعر کی ابتدائی کوششیں کامیاب ہو کر تھیں
لیکن بعد میں جب یہ زبان منجھ کر صاف ہو گئی تو غالب نے اسے مادی مطالب
کے لئے بھی برتا اور عارفانہ مطالب کے لئے بھی۔ اور وہ ان دونوں میں کامیاب
رہا۔ اگر غالب کا عارفانہ رنگ بیدل کے رنگ سے مختلف ہے تو اس کے یہ

معنی نہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں ناکام ہے۔ ہمیں غالب کی ملی جلی حکیمانہ و عارفانہ شاعری کو اس کے اپنے انداز سے پرکھنا ہوگا اور اس میں وہ کس فارسی والہ شاعر سے پیچھے نہیں۔ باقی رہے مادی مطالب یعنی عشقیہ، حکیمانہ، نفسیاتی مضامین تو غالب کی شہرت کا ایک بڑا سبب یہی ہیں اور انھیں فارسی وارد و شعرا میں ایک منفرد حیثیت عطا کرتے ہیں۔

اس سلسلہ میں جو بات زیادہ اہم ہے غالب کی مجاز پرستی کا ذکر ہے۔ جسے نقاد نے بیکار سمجھ کر رد کر دیا ہے۔ حالانکہ اسی میں اس کی حقیقی ذہنیت کا سراغ ملتا ہے۔ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ غالب اپنے آپ کو کج اندیش کہتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو گبر مسلمان نہ کہتا ہے اور زیادہ زور سخن پیشہ ہونے پر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں ظاہر کر چکا ہوں شاعر ہونا دراصل مجاز پرست ہونے کے مرادف ہے۔ اور مجاز پرستی زندگی، تہذیب، تمدن، ترقی سب کچھ ہے سلسلے یہ الفاظ سخن پیشہ اور گبر مسلمان (نہا) کہہ کر غالب نے اپنی طبیعت کھول کر رکھ دی ہے۔ اسی میدان کی توفیق کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ

جانتا ہوں ثواب طاعت وزہد

پر طبیعت ادھر نہیں آتی

شباب وزہد چہ ناقدر دانی ہستی است

بلا بہ جان جو انسان پارسا ریزد

اس قسم کی مجاز پرستی باعث عار نہیں۔ عار کا باعث تو وہ محدود ذہن ہی اور تہذیب کے غار سے آراستہ مصنوعی کھوکھلی اور بے روح زندگی ہے جس کا

فاکہ ڈی۔ ایچ۔ لارنس نے اپنی تصنیف (LADY CHATTERLEYS LOVER)

..... میں اڑایا ہے۔ مجاز پرستی دراصل عین حیات ہے اور غالب یہ

کہہ کر اسے بہت اونچے درجے پر لے جاتا ہے کہ

بختے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب

چشم کو چاہئے ہر رنگ میں وا ہو جانا

نارسی میں دیدن است محب۔ رمیدن است محب کی زمین میں ایک

مستقل نزل ہے جو ذوق تماشا اور ذوق حیات کو ایک دالہ بانہ خراج ہے۔

یہ ہے حقیقی زندگی۔ وہ روحانی، تجریدی زندگی نہیں جس کا ہم فلسفوں میں

پرچار کرتے ہیں اور اس کے لئے اخلاقی اور مذہبی قانون باندھتے ہیں۔ بلکہ

یہ سوزِ طبیعی۔ یہ ذوقِ نمو ہے جو اپنے اندر نشوونما کے تمام ممکنات کے بیج رکھتا

ہے۔ مشکل صرف یہ ہے کہ ہم نے روحانیت اور حقیقت پرستی کو ایک بہت

ہی اعلیٰ مقام دے کر مجاز پرستی کا مرتبہ گرا دیا ہے۔ محض اسلئے کہ وہ مادی

دنیا اور جہانیاں سے متعلق ہے۔ ہم اسے مطمح نظر قرار دینے سے ہچکچاتے ہیں۔

لیکن جس شخص میں زندگی کی روح ہو وہ اسے آدرشی نصب العین قرار دینے

میں متامل نہیں ہوگا۔ انیسان ہے کیا؟ آزادی اور تمناؤں کا پیلا میک جان

صد آرزو۔ ایک حیوان اور اس کی اوجھندی اسی میں ہے کہ وہ ایک حیوان

ہو۔ مہتاش بشتاش زندہ و توانا حیوان۔ غالب کو اپنی مادی خواہشات کے

انگھار میں کوئی باک نہیں۔ چنانچہ اس نے شہزادہ رنگ و بو میں اپنی استانہ

آرزوؤں اور دلا بایانہ متمشاؤں کا ایک دلا دیز مرقع پیش کیا ہے۔

۳۱
وہ کہتا ہے کہ اسے عمر بھر جن چیزوں کی تمنا رہی وہ شاید ان شوخ۔ شراب
کباب۔ اور رقص و سرود ہیں۔

اڑیں ہا کہ پیوستہ مے خواست دل
ہنوزم ہماں حسرتِ آلاست دل
ان کے مقابلے میں وہ حیات کیا جس میں نہ وصال ہو نہ فراق۔
بفردوس روزن بدیوار کو
وہ بار بار اپنی تمناؤں پر زور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سہ
سزاؤں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے مرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

آتا ہے داغِ حسرتِ دل کا شمار یاد
مجھ سے مرے گنہ کا حساب اے خدا نہ مانگ

اے آنکہ وہی مایہ کم د خواہش بیش
آں روز کہ وقت باز پرس آید پیش
بگذارد مرا بہ من کہ کارے دارم
با حسرت عیشہائے ناکردہ خویش
غالب یہ نہیں کہتا کہ اس کی آرزوئیں پوری نہیں ہوئیں بلکہ جس حد تک
اس کا ظرفِ تقادہ پوری نہیں ہوئیں۔ اس کی شکایت تمناؤں کے خون

کی شکایت نہیں بلکہ تسکین کی معراج تک پہنچ سکنے کا افسوس ہے۔ وہ تو دل
خون ہونے کی فرصت چاہتا تھا۔ یعنی زندگی کی تمام اہلیتوں کے پوری طرح
صرف ہونے کی فرصت۔ وہ چاہتا تھا کہ حیات واقعی حیات ہو خصوصاً
اور اگر اس میں لا ابا لیا نہ پن بھی ہو تو کوئی ہرج نہیں۔ اگر انسان کچھ دیر بازن
بھی بن جائے تو کیا مضائقہ ہے۔ وہ رسوائے دہر ہو گا تو کیا۔ اسے اس کا بدل
بھی تو مل جائے گا۔

رسوائے دہر گونٹے آداریگی سے تم
بارے طبیعتوں کے تو چالاک ہو گئے
غالب نے اپنے اس مشرب کو نام بھی عطا کئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو عجیب کہتا
ہے۔ اس کی دنیا "آتش لہر اسپ" اور بادۂ مفاتہ کی دنیا ہے اور اس
کا مشرب ایک والہانہ "زمیں پرستی بھومغاں شیلوہ ہونے سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے
ہر ذرہ رافلک بہ زلیں بوس مے رسد
گر خاک راست دعوتے ناموس مے رسد
اس آزادانہ زندگی کا جواز اسکے نتائج ہیں۔

اہل معنی کو ہے طوفان حوادث مکتب
ظلمہ موج کم از سیلی استاد نہیں
یہ اسے دنیا کے متعلق کچھ سکھائیں گے تو سہی۔ انہائے جنس کو سمجھنے میں تو مرد
دیں گے اسے ایک گھٹی ہوئی دنیا سے باہر نکال کر ایک وسیع فضا میں تو
لے جائیں گے۔

بیضہ آسانگ بال و پر ہے یہ کینج قفس

از سر نو زندگی ہو گم رہا ہو جائیے

غالب ایک غزل گشتا ہے اور غزل پریشاں کوئی کی تصویر شاعر
کے ذہن میں جس وقت جو آیا کہہ دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد
رکھنا چاہئے کہ شاعر ایک کل نہیں جس سے کبھی کوئی پرزہ ڈھل کر نکلتا ہے۔
کبھی کوئی۔ بلکہ کل بھی تو خاص وضع ہی کے پرزے ڈھالتی ہے۔ اور نہ
اس کے مشاہدات تنہا کڑیاں ہوتی ہیں جن کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو۔ دوسرے
انسانوں کی طرح اس کی طبیعت کی بھی ایک بنج ہوتی ہے جیسے دریا میں
دھارے یا راگ راگینوں میں ٹھاٹھ کی۔ کیونکہ دریا میں کتنی ہی چھپتی ابھرتی
موجیں اور لہریں کیوں نہ ہوں پھر بھی وہ مل جل کر ایک خاص بہاؤ پیدا کرتی
ہیں۔ اسی طرح راگ راگینوں میں غالب سمر اور سردوں کی ترتیب سے
ایک امتیازی ہیئت تیار ہوتی ہے۔ شاعر تو درکنار سانس دانوں کے
مشاہدات میں بھی ایک انفرادی خاصیت اور ربط پایا جاتا ہے۔ شاعری
میں اس ربط کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہو گا کہ رودکی سے لے کر ملک الشعراء
بہار اور دلی سے لے کر حسرت دجگر تک کوئی غزل گو شاعر ایسا نہیں جسکی
غزلیات ہی سے اس کی شخصیت ظاہر نہ ہو۔ غالب بھی انہی میں سے ایک
ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کے کلام سے اس کی طبیعت کا سراغ نہ
لگا سکیں۔ غالب کے اشعار میں جا بجا ہم وضعی دکھائی دیتی ہے اور ہم اسکی
بنا پر اس کی فطرت کا زاچہ مرتب کر سکتے ہیں۔ ایسا زاچہ جو قرن قیاس ہو۔

یقینی نہیں کیونکہ نہ یہ تنقید میں ممکن ہے اور نہ ہم اسے اپنا مطلع نظر قرار دے سکتے ہیں۔

غالب کے کلام میں افکار و مشاہدات کی کئی کئی طرحیں دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ ادھر جس قسم کے مجازی اشعار پیش کئے گئے ہیں۔ وہ صریحاً ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور خواہ وہ کتنے ہی وقفوں کے بعد کسی زمانے میں لکھے گئے ہوں۔ دراصل ایک ہی ذہنی عالم بلکہ افتاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر شباب کی سرمستیوں کا شعر آخری زمانے میں موزوں ہو جائے تو اس سے شاعر کے نفسی عالم یا افتاد میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا۔ شاعر کا دل ایک متفرق چیزوں سے بھرا ہوا صندوق تو ہے نہیں کہ اس میں ہر چیز بے قرینے سے پڑی ہو۔ ہر انسان آخری وقت تک گونا گوں بیانات کا مجموعہ رہتا ہے۔ اور بعض باتیں جو آخری دور سے مناسبت رکھتی ہوں ان کی جھلک پہلے بھی ظاہر ہو سکتی ہے لیکن یہ محض جھلک یا نیم رس پیداوار ہی ہوگی۔ اور جو ابتدائی زمانے سے متعلق ہوں وہ بعد میں بھی نمایاں ہو سکتی ہیں اگرچہ ان میں سے اکثر اس زمانہ ہی میں ظاہر ہوں گی۔ جو ان کے لئے قدرتی طور پر موزوں ہو۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ غالب کے متعلق ہمیں جس قدر کوائف دستیاب ہوئے ہیں وہ عام تجربے کے پیش نظر کس کس زمانہ سے متعلق ہو سکتے ہیں اور ان کی مناسبت ترتیب کیا ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آخری عمر میں انتہائی تلخ کامیوں کا شکار ہونے کے بعد کوئی شخص اس قدر گرج و مرج یا لالہ بالی نہیں ہوگا جتنا وہ شروع میں تھا۔ اور نہ وہ ابتدا ہی میں اس قدر یا س پرست ہو سکتا ہے کہ پرستیاہ کی طرح

اس کے ہونٹوں سے نوحے ہی نوحے بلند ہوں۔ اس سلسلہ میں صحیح روش یہ ہے کہ ہم عام سمجھ بوجھ سے کام لیں اور جس حد تک ہوسکے محققانہ اصولوں کی بنیاد پر مشاہدات میں ربط پیدا کر کے شاعر کی داخلی ہیئت اجاگر کریں۔

ظاہر ہے کہ جن اشعار میں خوشی و خرمی کی روح بسی ہوئی ہوگی وہ اغلباً اسی زمانہ میں لکھے گئے ہوں گے جب حیات ہنوز اپنی جواں سال امنگوں کے نشے میں جھوم رہی ہوگی۔ اس زمانہ میں "لال پری" واقعی لال پری معلوم ہوتی ہے اور فطرت کا ہر ذرہ حسن و کیفیت کی ہر مست لہروں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ اور دل کی ہر دھڑکن یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت کی لالہ بلیا نہ گر محبوبوں سے کائنات فطرت کو دہم دہم کر دو۔ غالب نے عشق و محبت کے جو گیت گائے ہیں بالخصوص

نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اسکی ہیں
تیری زلفیں جس کے شانوں پر پریشاں ہو گئیں

رت ہوئی ہے یاد کو جہاں کئے ہوئے
جوش قدم سے بزم چراغاں کئے ہوئے
اس رومانوی رت کی بیساختہ چہکار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے۔
غرض جہاں تک ہم غالب کے کلام اور دوسرے ذرائع سے معلوم کر سکتے ہیں اس کی زندگی رنگینیوں اور ارا مانوں سے شروع ہوئی سین عام شاعروں سے زیادہ تیزی اور شدت کے ساتھ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غم کا کائنات

اس کے دامن دل سے چھو اتک نہ تھا۔ فراغت کا زمانہ تھا اور فطرت اور
زندگی کی رعنائیوں کا جنوں انگیزہ تماشا یہ وہ زمانہ تھا جس میں غالباً یہ نظم موزوں
ہوئی کیونکہ اس میں موج شراب کی صرف ظاہری جلوہ آرائیوں کا ذکر ہے۔
اور اس کا واحد مصرف کسب نشاط ہے

پھر سو وقت کہ ہو بال کشا موج شراب نہ دے بڑے کو دل دوستِ شامِ شراب
عمر کی کئی بہاریں اسی طرح سیرِ تماشا میں گزارنے کے بعد یا
ان کے دوران میں ہی شاعر آہستہ آہستہ زندگی کی کادشوں اور تلخیوں سے بھی
روشناس ہونا شروع ہوا ہو گا۔ مثلاً ابتدائی کلام پر نکتہ چینی اور تضحیک۔ اڑنے
سے پہلے ہی شادی کے دامن میں گرفتاری۔ تنگی معاش۔ دوستوں کی بے ہری۔
بے وفائی۔ حصول مقاصد میں ناکامی۔ بیماریاں۔ غریبوں کی موت وغیرہ
شروع شروع میں تو بالکل یہی کیفیت ہوگی جیسے ہوا کا کوئی جھونکا آیا اور گزر گیا۔
کسی غم نے دامن دل کو چھوا اور اس میں اضطراب یا درد کی لہر پیدا کر کے خست
ہو گیا۔ کوئی بڑا غم بھی آیا تو سطح ہی پر ڈھنسا رہا۔ دل کی گہرائیوں میں نہیں اترا۔
ذیل کے شعر میں شاید اسی طرف اشارہ ہے۔
لیتا ہوں کتبِ دل غم میں سبقِ ہنوز

یعنی یہی کہ رفت گیا اور بد تھا

رفتہ رفتہ غموں کی بڑچھاڑ بڑھتی جاتی ہے اور شاعر ایک مرغِ نو گرفتار کی طرح
اس کی نشتر زنی سے گہرا گہرا اٹھتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک
کہ اس کی زندگی غم ہی غم اور عذاب ہی عذاب بن جاتی ہے۔

میری قسمت میں غم گرا تھا
دل بھی یارب کئی دیتے ہوتے
مے ہی پھر کیوں نہیں پئے جاؤں
غم سے جب ہو چکی ہو زلیست حرام
زاں نے ترسم کہ گردِ قعرِ دوزخ جائے من
دائے گرباشد ہیں امرِ دینِ فردائے من
باصطیٰم فتا وہ کارِ بد ہر

علم کا دیاں نے خواہم
ایک طرف سینہ میں آرزوئیں ہی آرزوئیں اور دوسری طرف غموں
اور مایوسیوں کا ہجوم۔ شاعران سے ایک عجیب تشبیہی کیفیت میں مبتلا
ہو جاتا ہے۔ وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بے سود اور اضرکار
ستھیا رڈال دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ زہرِ غم اس کے رگ دیے میں فرو ہوتا جاتا
ہے اور ذہنیت یا س یعنی رنج و غم کی انتہا تک پہنچتی ہے۔ اور اس کا
مداوا — انسان کے وہ پُرانے دل پہلوئے۔ مے و نغمہ چنانچہ
شاعرانہی کے دامن میں پناہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سہ
مے سے غرض نشاط ہے کس دوسیاہ کو
اک گو نہ بخودی مجھے دن رات چاہئے

یاس جب زیادہ دیر رہے تو وہ محض غم ہی نہیں رہتی بلکہ قنوطیت بن جاتی
ہے۔ یعنی ایک ایسی ذہنیت جو ہر بات کا تاریک پہلو دیکھی ہے۔ عارضی

ایسی جس سے ہر انسان کسی نہ کسی وقت دوچار ہوتا ہے قنولیت نہیں قرار دی جاسکتی۔ یہ وہ کامل تاریکی ہے جب رات میں ایک تارہ بھی باقی نہ رہے اور ہمیں روشنی پر بھی ظلمت کا گمان ہو۔ قنولیت میں انسان اپنے آپ اور تمام موجودات کو مجبور تصور کرتا ہے اور اسے ہر کہیں فساد ہی کا عمل دکھائی دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اسیر حلقہٴ دام بلا ہے۔ کائنات کا کوئی پہلو اچھا نہیں اس میں بیماری ہی بیماری۔ عذاب ہی عذاب اور فنا ہی فنا ہے۔ اور جو چیزیں بظاہر آزاد۔ تندرست۔ خوش آئند اور خوش خرم ہیں۔ درحقیقت ایسی نہیں۔ انسان فطرتاً برا ہے اور کوئی کفارہ اسکی کثافت کا داغ دور نہیں کر سکتا۔ دنیا میں نفرت ہی نفرت کا چلن ہے۔ محبت کی گرم بازاری نہیں۔ کائنات پر ایک رحیم و شفیع مہستی کی بجائے ایک طاغوت حکمراں ہے۔ یہ تصویر ایک گزراں لمحے کی اتفاقی پیداوار نہیں جو ہر کی طرح ابھرے اور فرو ہو جائے بلکہ ایک جواں بال موج کی طرح ہے جو تمام دریا کی روانی کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتی ہے۔

جب یہ قنولیت ایک بار غالب کی طبیعت پر چھا گئی تو اس کا ہر چیز کے متعلق نکتہٴ نظر بدل گیا۔ سب سے پہلا ہدف اسکے بنائے جنس ہی تھے۔ چنانچہ وہ ان کی تعریف کن الفاظ میں کرتا ہے۔

جس طرح سنگ گزیدہ ڈرے آب سے اسد
بھاگوں ہوں آدمی سے کہروم گزیدہ ہوں

مردم بہ کینہ تشنہ خون ہمند و بس

خون مے کشیم بچوں ہم انہیں مردیم ما

ایسے ظالموں سے ہر د وفا کی امید؟ —

دہریہ نقش و فادہ تسلی نہ ہوا

ہے یہ وہ نقطہ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا

انسانوں کے ساتھ ساتھ قدرت کے متعلق بھی دسو سے پیدا ہوئے۔

غرقہ بہ موجہ تاب خورد تشنہ نہ جبکہ آب خورد

زحمت ہچیک نداد - راحت ہچیک نخواست

صرف بے اعتنا تو کیا وہ صریحاً سنگدل اور غمخوار ہے۔

آماٹس زمانہ زبیداد کردہ اند

ہر خون کہ بخت غارہ روئے زمین شناس

اشک چشم دام ہے ہر دانہ صیادیاں

ہے ترجم آفریں آرائش بیدادیاں

ہے گداز موم انداز چکیدن ہائے خون

نیش ز نور غسل ہے نشہ فسادماں

قطرہ ہائے خون بسمل زیب داماں ہیں اسد

ہے تماشا کردنی گلچینی جلا دیاں

یہی خیال ہے جس کا سب سے جربۂ اظہار اردو دیوان کے پہلے ہی شعر میں

کیا گیا ہے یعنی۔

نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا

کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا

یہاں شوخی تحریر سے مراد اس کا الٹ یعنی زشتی تحریر ہے۔ اور شاعر کا مدعا یہ ہے کہ کائنات کی تعمیر ہی میں ایک خرابی کی صورت مضمر ہے۔ مہستی ہر رنگ میں موجب کلفت و آزار ہے۔ "غالب زندگی کو ایک قید خیال کرتا ہے۔"

کشاکش ہائے مہستی سے کرے کیا سہمی آزادی

بہئی زنجیر موج آب کو فرصت روانی کی

قید مہستی سے رہائی معلوم

اشک کو بے سرو دیا باندھتے ہیں

پہنچتے ہائے قید زندگی معلوم آزادی

شرور و رنج دایم رشتہ رکھائے خار ہے

جب یہ بات ہے تو خدا۔ اس تمام کارخانہ قدرت کا بانی مہبانی۔ الزام سے

کیسے بری قرار دیا جاسکتا ہے۔

زندگی اپنی جب اس شکل سے گذری غالب

ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے

دردنا ساز است و دریاں نیز ہم

دہرے پر وافر دال نیز ہم

یہ احساس آخر بیماری پیدا کرتا ہے۔

پہ فیض بے ولی تو میدی جاوید آسلا ہر کشاکش کو ہمارا عقدہ شکل پسند آیا

اور بیزاری انسانوں سے وحشت اور خلوت پسندی سے

رہنے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو

ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زبان کوئی نہ ہو

بے درد و دیوار سا اک گھر بنایا چاہئے

کوئی ہم سایہ نہ ہو اور پاس ہاں کوئی نہ ہو

پڑے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیسرا دار

اور اگر مر جائے تو نوہ خواں کوئی نہ ہو

کچھ عرصہ سے دغہ سے غم غلط ہو گیا تو کیا۔ رفتہ رفتہ اس کا اثر بھی کافر ہوتا
جاتا ہے۔

جو دم قدر سے عیش تمنا نہ رکھ کہ رنگ

صید ز دام جستہ ہے اس دام گاہ کا

مے بود و دوائے ما بہ پیروی غالب

زاں نیز بہ ناکام گزشتیم و گزشت

جہاں شراب کا گرنہ ہو وہاں موت تو ہو سکتی ہے۔

موتے ہیں آرزو میں مرنے کی

موت آتی ہے پر نہیں آتی

اے قمار بے مکشاؤ کہ در تو بگرید

ہم ز خویش نو میدے ہم ز خلق بیزارے

آرزوگی میں عالم سستی سے یاس ہے

تسکین کو دے نوید کہ مرنے کی آس ہے
 عمر سے بہ تیرگی بسر آرد وہ ام کہ مرگ
 شاد مژدہ و شنائی شمع مژدہ کرد
 لیکن نہیں یہ بھی ہماری بھول ہے۔ کیا خبر موت سے بھی مستی کے ابدی دکھ کا
 علاج ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ انسان ہی نہیں بلکہ نام جاندار اولیٰ جان چیزیں اسکا شکار ہیں
 خیال مرگ کب تسکین دل آرد وہ کو بخشے
 مرے دامن تمنا میں ہے اک حید زبڈ بھی
 سوا دفاک نہیں گاہ یک جہاں سودا
 بہ مرگ تکیہ آسائش فنا معلوم
 باوہی چہ چونکہ انسان پر جینے کی پابندی ہے۔ اسلئے اسے تاب لائے ہی بنتی ہے۔
 وہ زندگی کے ساتھ کوئی نہ کوئی سمجھوتہ کرتا ہے یاد رکھ ہی میں سکھ کا روپ دیکھتا ہوں
 اور اسی کو بجائے خود قابل قدر تصور کرنے لگتا ہے۔ غالب کے کئی اشعار
 خبر دیتے ہیں کہ وہ اس عالم سے بھی گند اسے
 رنج سے غم گر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج
 شکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں
 بلکہ غم انسان کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے
 بے غم ہنار مرد گرامی نئے شود
 زہن سار قدر خاطر اندر و بیگین شناس
 نغمہ ہائے غم کو بھی اسے دل غنیمت جانے

بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن
 بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ہم خوشی اور رنج غم دلوں سے آزاد ہو کر زندانِ حاصل کر لیں
 خوش است آنکہ باغیش جز غم ندارد
 وے خوشتر است آنکہ این ہم ندارد
 عیش و غم و درد دل نے استغوثا آزادی
 بادہ و خوشابہ یکساں است در غریب

اب غالب کی زندگی بے چینی اور خلفشار کی طوفانی زندگی نہیں بلکہ رفتہ رفتہ
 سکون و قرار کی طرف بڑھتی ہوئی زندگی ہے۔ بڑھاپے کے بڑھتے ہوئے شعور و سنجیدگی
 اور گونا گوں تجربات نے اسے ایک زیادہ سلجھا ہوا خلیق۔ درد مند اور بالغ نظر انسان
 بنا دیا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی راہ آپ پیدا کی ہے۔ چنانچہ
 وہ ایک ثنوی میں فخریہ کہتا ہے کہ وہ نظامی نہیں جس نے حضرتِ حضورؐ فیضان
 حاصل کیا اور زلالی ہے جس نے خواب میں نظامی سے اخذ فیض کیا بلکہ

من از خویشتن بادل درد مند

نوائے غزل بر کشیدہ بلند

یعنی اس نے جو کچھ کہا ہے وہ وجدانی طور پر نہیں جس میں انسان کی اپنی جدوجہد
 کو کوئی دخل نہیں بلکہ ذاتی تجربے سے حاصل کیا ہے اور اس کی نوعیت مکاشفہ و
 الہام سے مختلف ہے۔ غالب نے اپنی زندگی طعن کی طرح "شعر بن کر یعنی عارفانہ
 طور پر نہیں گذاری بلکہ "ضد شعر" بن کر غیر عارفانہ طور پر گذاری اور زیادہ
 وسیع النظری۔ جامعیت اور حیاتیاتی صلاحیت کا ثبوت دیا۔ وہ نبرد حیات

ن کا میاب رہا اور فخر سے کہتا ہے کہ

بہر کم نیم اما عیار ایو بی

بہ ہر قدر کہ گرفتند کمال افتاد است

غالب کے آخری اشعار میں جو "سبد چین" میں شائع ہوئے۔ ہمیں خیالات

اور بیان میں ایک طرح کا اضمحلال دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں

مذہبیت اور سطحی صوفیانہ فنانہندی کا رنگ نظر آتا ہے۔ گویا سورج ڈوبتا

ڈوبتا دینا پر ایک دھیمی دھیمی اور غوانی روشنی ڈال رہا ہو۔

ازہ جسم بہ جاں نقاب تاکے ایں گنج در ایں خراب تاکے

من نہ در بند صفاتم تنانا ہا یا ہو

عاشق جلوہ ذاتم تنانا ہا یا ہو

اور سب سے بڑھ کر یہ کہ

غالب بریدہ از ہمہ خواہم کہ زیں پس

کنجے گز نیم دبیر ستم خدا ئے را

اسکے آخری بول اس خواہش سے بالکل ہم آہنگ ہیں کہ

دام واپس بر سر راہ ہے

غریب داب اللہ ہی اللہ ہے

اگر یہ تجزیہ درست ہے تو ہم غالب کی مقبولیت کا سبب آسانی سے

سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی آواز ایک فلسفی یا پیغمبر کی آواز نہیں بلکہ ایک

شاعر۔ ایک انسان کی آواز ہے۔ ایک ایسا انسان جس نے دنیا کا سرود

گرم دیکھو۔ اس کا ہر رنگ میں شاید ہ کیا۔ اور وہ باتیں بیان کریں جو ایک
حساس انسان محسوس کر سکتا ہے۔ وہ کوئی گہرا فلسفہ یا حقائق نہیں پیش
کرتا۔ وہ نہ دانائے راز ہے نہ عارف۔ وہ "فلسفہ حیات" کا نقیب نہیں۔
بلکہ خود زندگی کا ایک جلیل منظر ہے۔ صرف ایسا ہی شاعر یہ پیغام دے
سکتا ہے کہ

اے تازہ دارِ دانا بساطِ ہوائے دل
میری سنجو جو گوشتِ نصیحتِ نبوتِ ہی
اس کی بڑائی یہی ہے کہ وہ انسانوں کا شاعر ہے اور اس کا نغمہ۔ دھرتی کے
دل کا نغمہ۔

یاد رکھو
دما بندی کی سونچنا
عالمِ ابدیت کی تلاش
عالمِ غیب کی تلاش
عالمِ پناہ کی تلاش